

經部

欽定四庫全書

經部

大易象數鈎深圖卷中

詳校官内閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

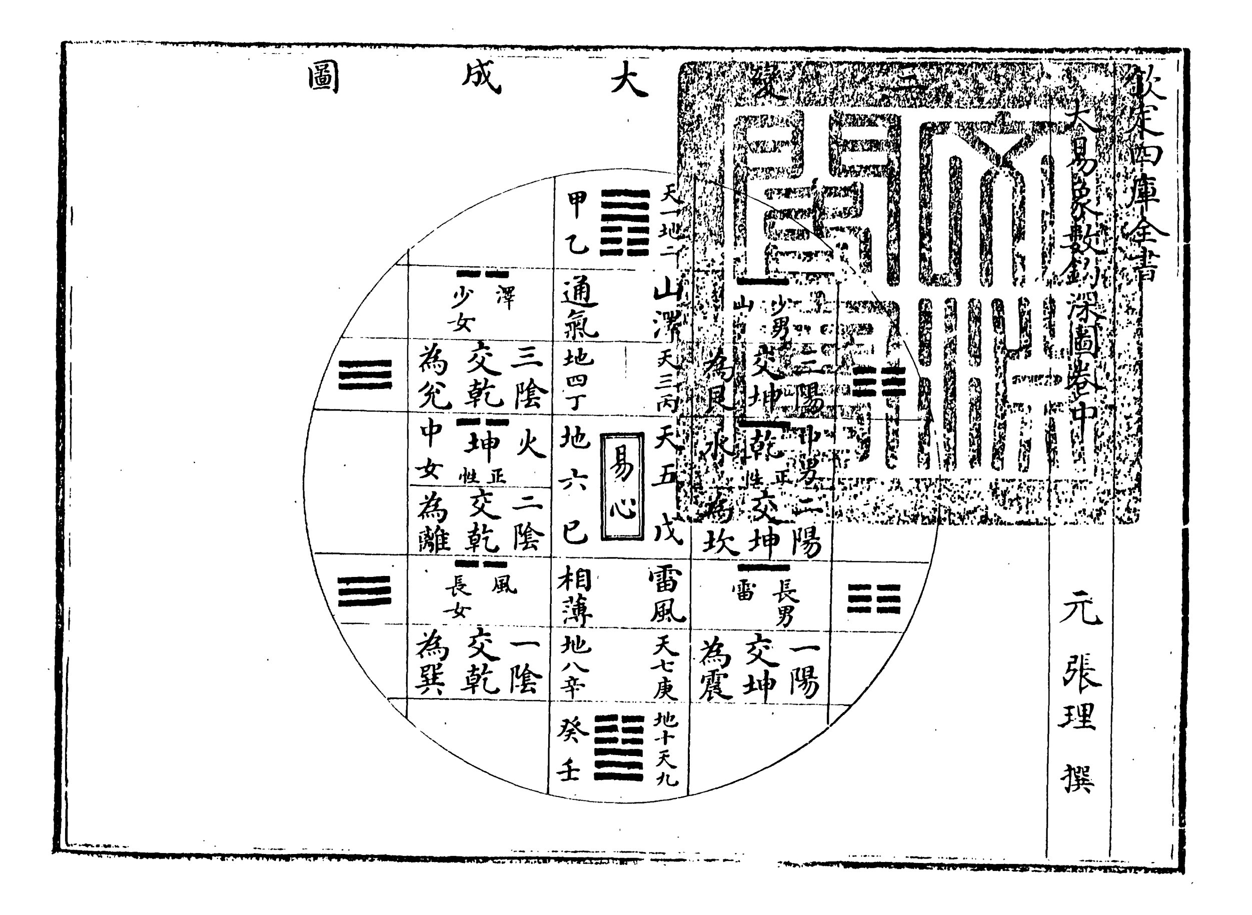
謄錄監生臣白種玉

繪圖監生臣周濬

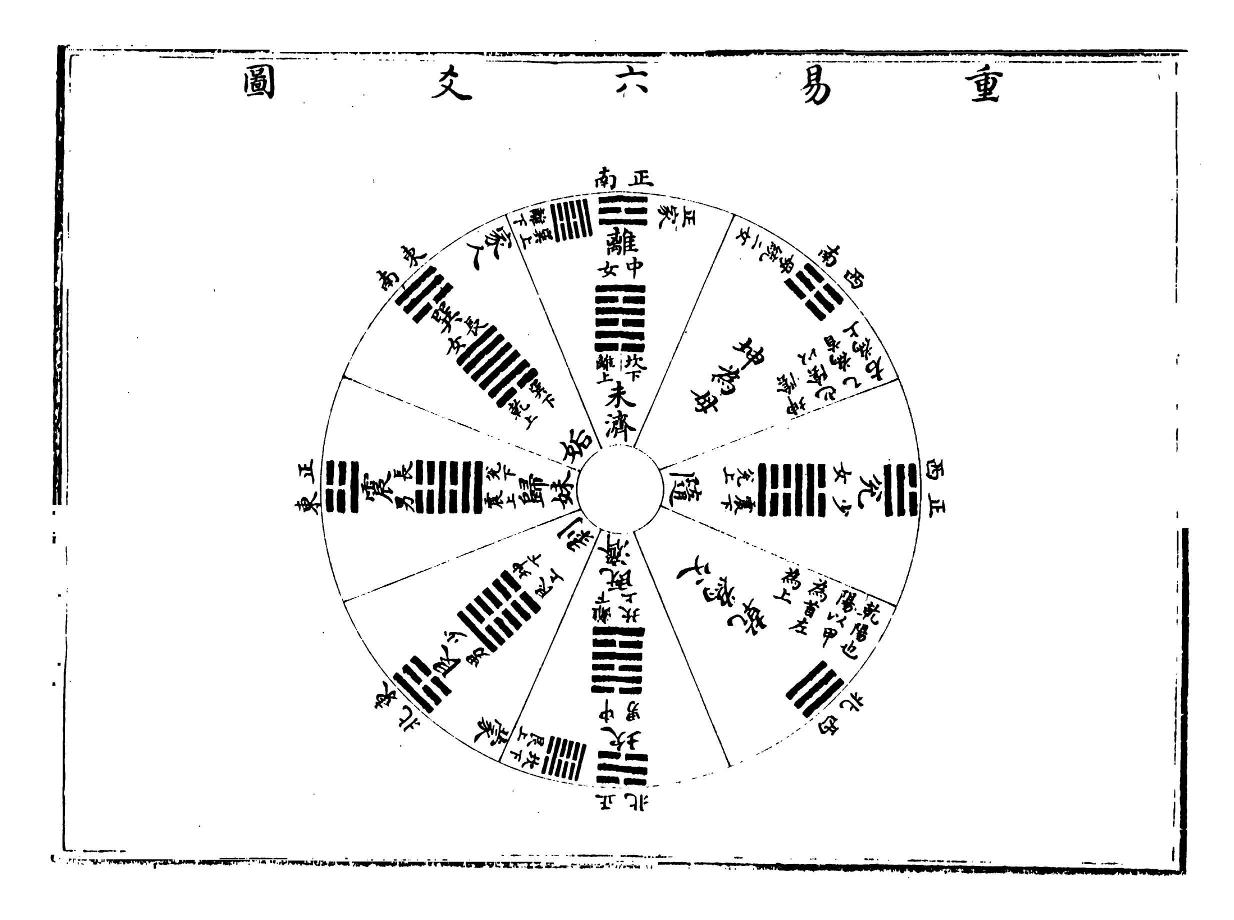
大易象數鈎深圖卷中

元 張理 撰

大成圖

重易六爻圖

六十四卦天地數圖

八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一

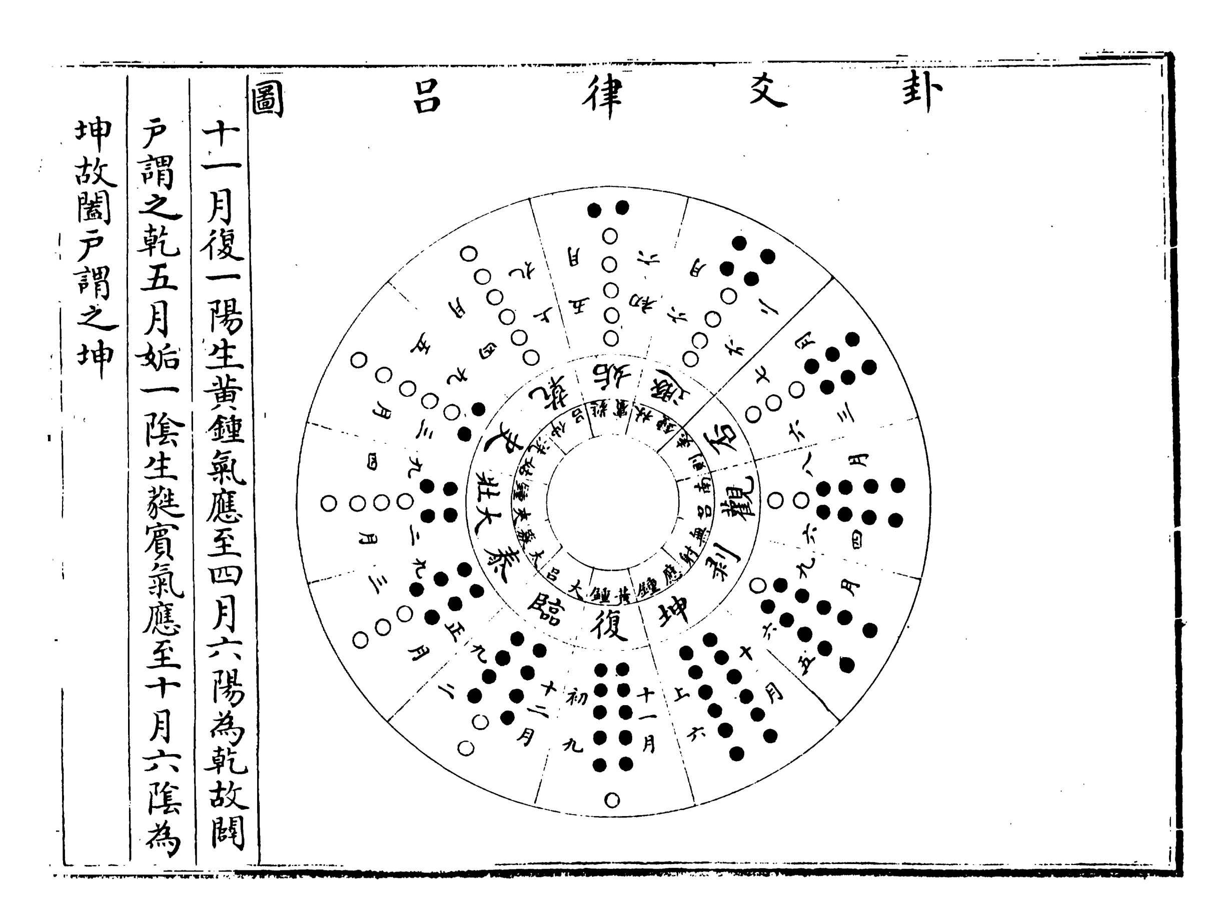
六十四卦萬物數圖

陽爻一百九十二以三十六乘之得六千九百一十二陰爻一百九十二以二十四乘之得四千六百八合之計萬有一千五百二十此老陽老陰策數乘也

陽爻一百九十二以二十八乘之得五千三百七十六陰爻一百九十二以三十二乘之得六千一百四十四合之亦為萬有一千五百二十此少陽少陰策數乘也

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬 乾

卦爻律呂圖

十一月復一陽生黃鍾氣應至四月六陽為乾故闢戶謂之乾五月姤一陰生蕤賓氣應至十月六陰為坤故闔戶謂之坤

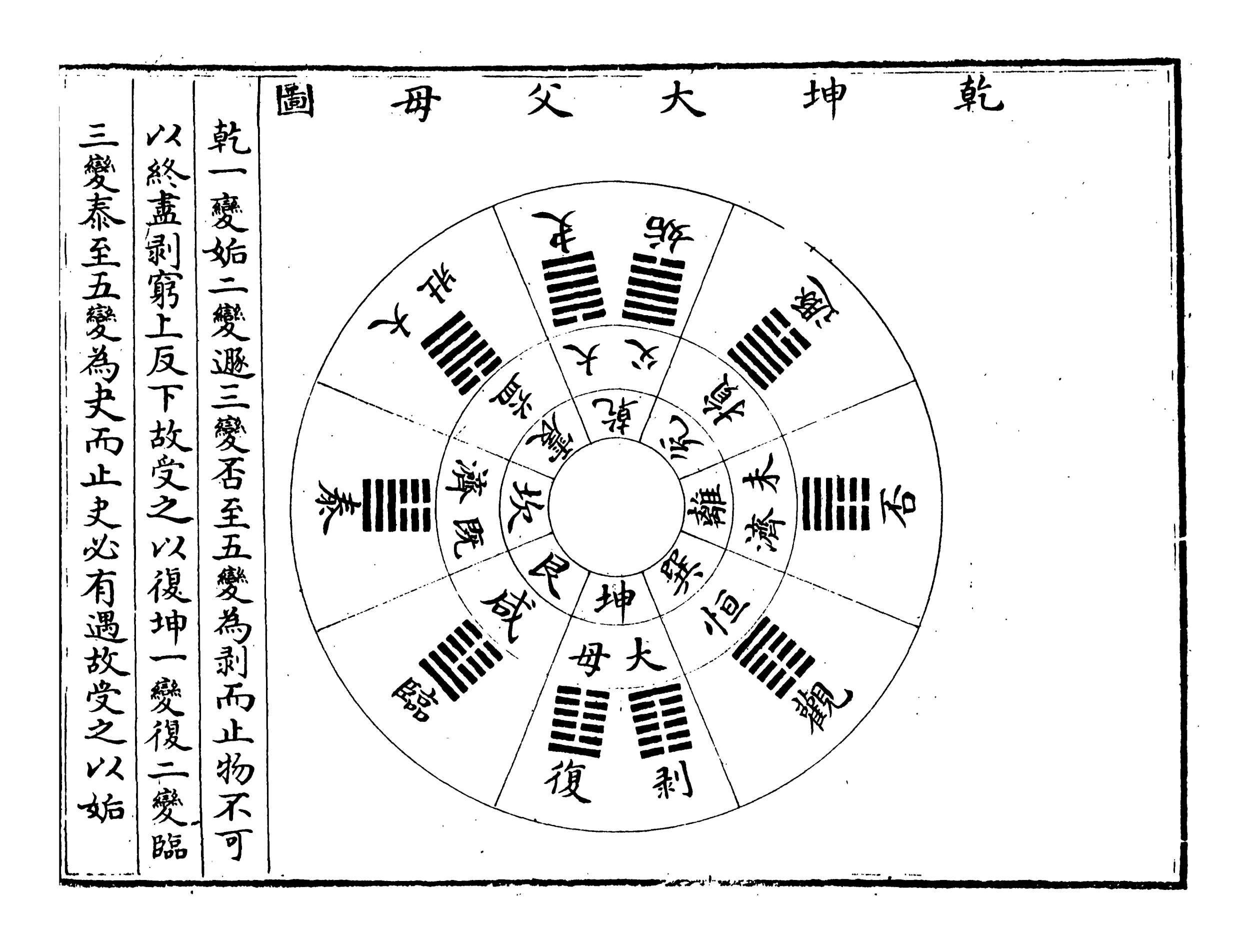
運會歷數圖

子 三十
丑 六十
寅 九十
卯 一百二十
辰 一百五十
巳 一百八十
午 二百一十
未 二百四十
申 二百七十
酉 三百
戌 三百三十
亥 三百六十

復 三百六十
臨 七百二十
泰 一千四百四十
大壯 二千八百八十
夬 五千七百六十
乾 一萬一千五百二十
姤 二萬三千四十
遯 四萬六千八十
否 九萬二千一百六十
觀 十八萬四千三百二十
剝 三十六萬八千六百四十
坤 七十三萬七千二百八十

復十二世臨二十四世泰三十六世大壯四十八世
夬六十世乾七十二世姤八十四世遯九十六世否
一百八世觀一百二十世剥一百三十二世坤一百
四十四世

乾坤大父母圖

乾一變姤二變遯三變否至五變為剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬而止夬必有遇故受之以姤

復姤小父母圖

姤 遯 否 觀 八陰 剝 坤 復 臨 泰 大壯 八陽 夬 乾

一陰 二陰 四陰 十六陰 十四陰 陰極陽生 一陽 二陽 四陽 十六陽 十四陽 陽極陰生

一陽來復變臨為二陽變至泰為四陽變至大壯為八陽變至夬為十四陽終其變於歸妹成十六陽

一陰始姤變遯為二陰變至否為四陰變至觀為八陰變至剝為十四陰終其變於隨成十六陰

八卦

乾

一夬 二大有 三大壯 四小畜 五需 六大畜 七泰

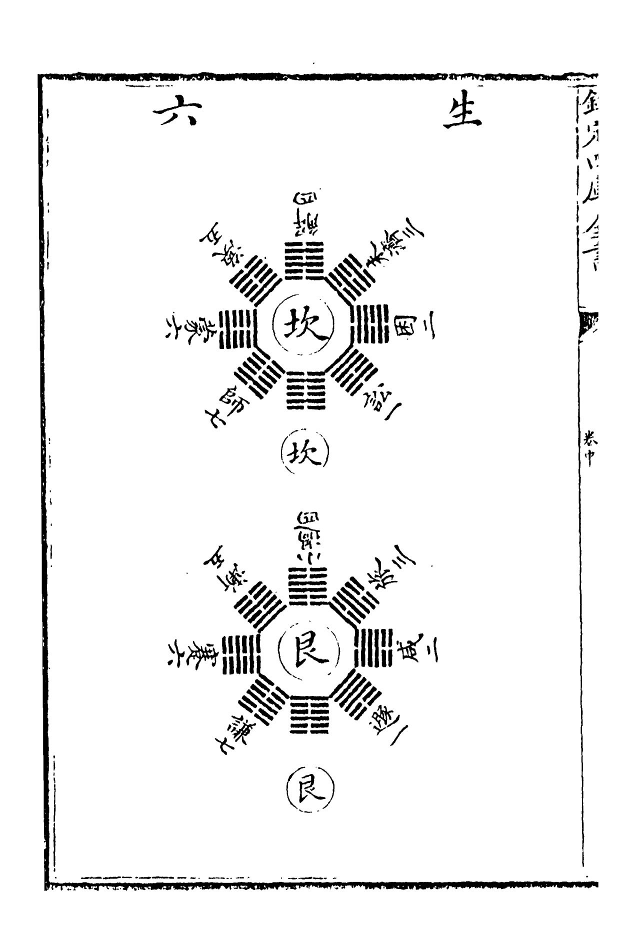
乾

震

一无妄 二隨 三噬嗑 四益 五屯 六頤 七復

震

生六

十四

坤

一否
二萃
三晉
四豫
五觀
六比
七剝

坤

巽

一小畜
二大過
三鼎
四恆
五井
六蠱
七升

巽

卦圖

離

一同人　二革　三豐　四家人　五噬嗑　六賁　七明夷

離

兌

一履　二睽　三歸妹　四中孚　五節　六損　七臨

兌

八卦

乾

乾為天 本宮上世
天風姤 一世
天山遯 二世
天地否 三世
風地觀 四世
山地剝 五世
火地晉 遊魂
火天大有 歸魂

震

震為雷 本宮上世
雷地豫 一世
雷水解 二世
雷風恒 三世
地風升 四世
水風井 五世
澤風大過 遊魂
澤雷隨 歸魂

六變

坎

坎為水　本宮上世
水澤節　一世也
水雷屯　二世也
水火既濟　三世也
澤火革　四世也
雷火豐　五世也
地火明夷　遊魂也
地水師　歸魂也

艮

艮為山　本宮上世
山火賁　一世也
山天大畜　二世也
山澤損　三世也
火澤睽　四世也
天澤履　五世也
風澤中孚　遊魂也
風山漸　歸魂也

坤

坤為地 本宮上世
地雷復 一世
地澤臨 二世
地天泰 三世
雷天大壯 四世
澤天夬 五世
水天需 遊魂也
水地比 歸魂也

巽

巽為風 本宮上世
風天小畜 一世
風火家人 二世
風雷益 三世
天雷无妄 四世
火雷噬嗑 五世
山雷頤 遊魂也
山風蠱 歸魂也

卦圖

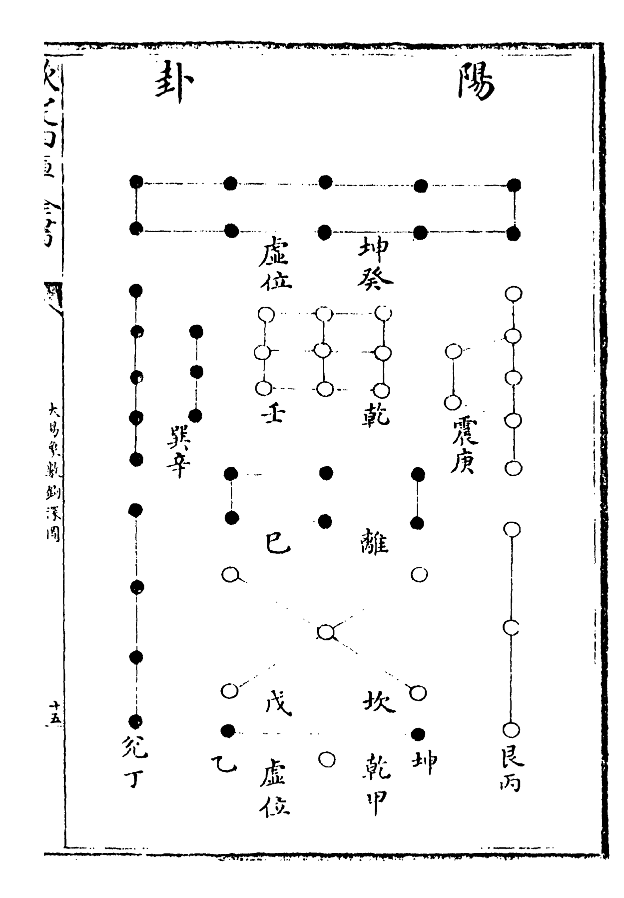
離

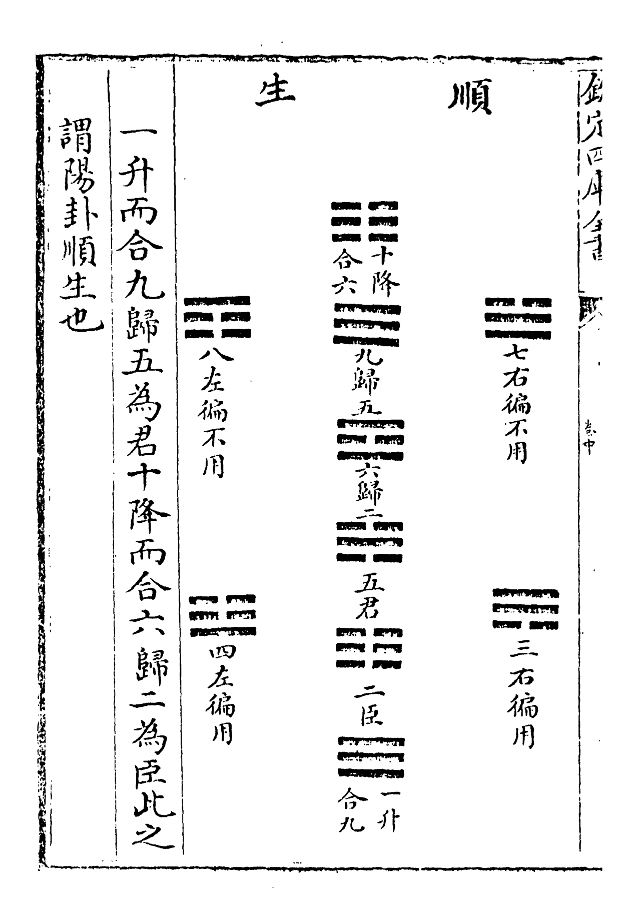
離為火　本宮上世
火山旅　一世也
火風鼎　二世也
火水未濟　三世也
山水蒙　四世也
風水渙　五世也
天水訟　遊魂四世
天火同人　歸魂三世

兌

兌為澤　本宮上世
澤水困　一世也
澤地萃　二世也
澤山咸　三世也
水山蹇　四世也
地山謙　五世也
雷山小過　遊魂四世
雷澤歸妹　歸魂三世

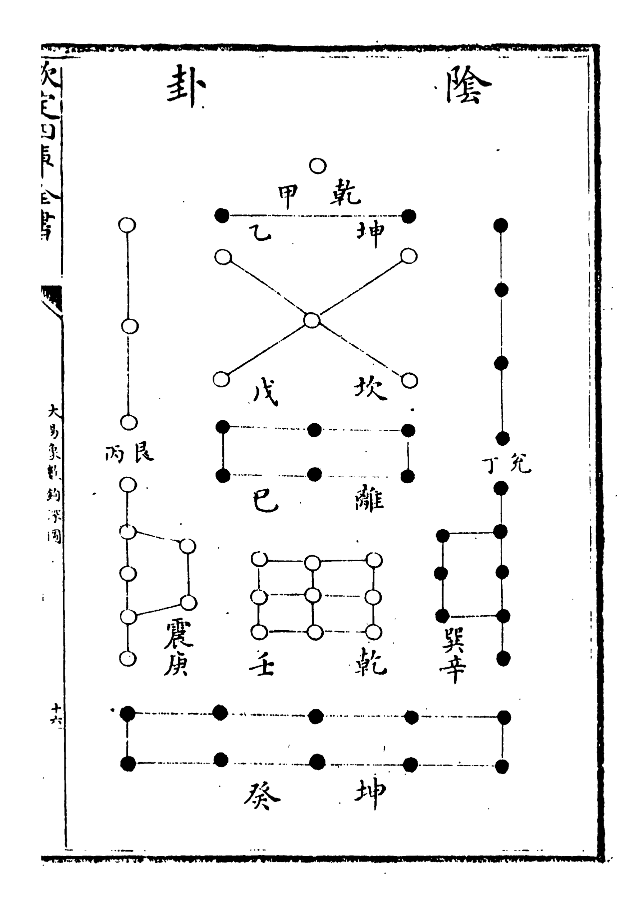
陽卦

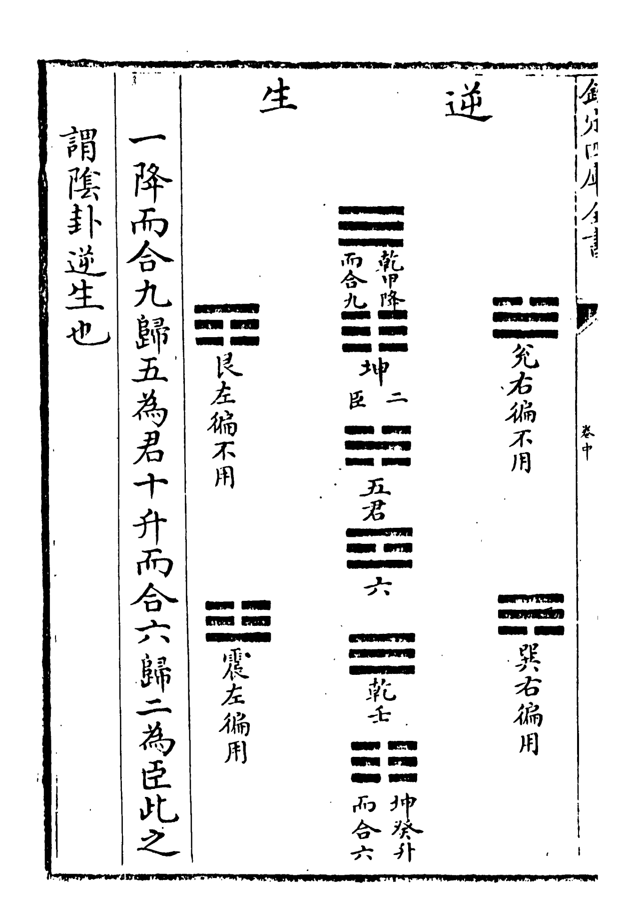

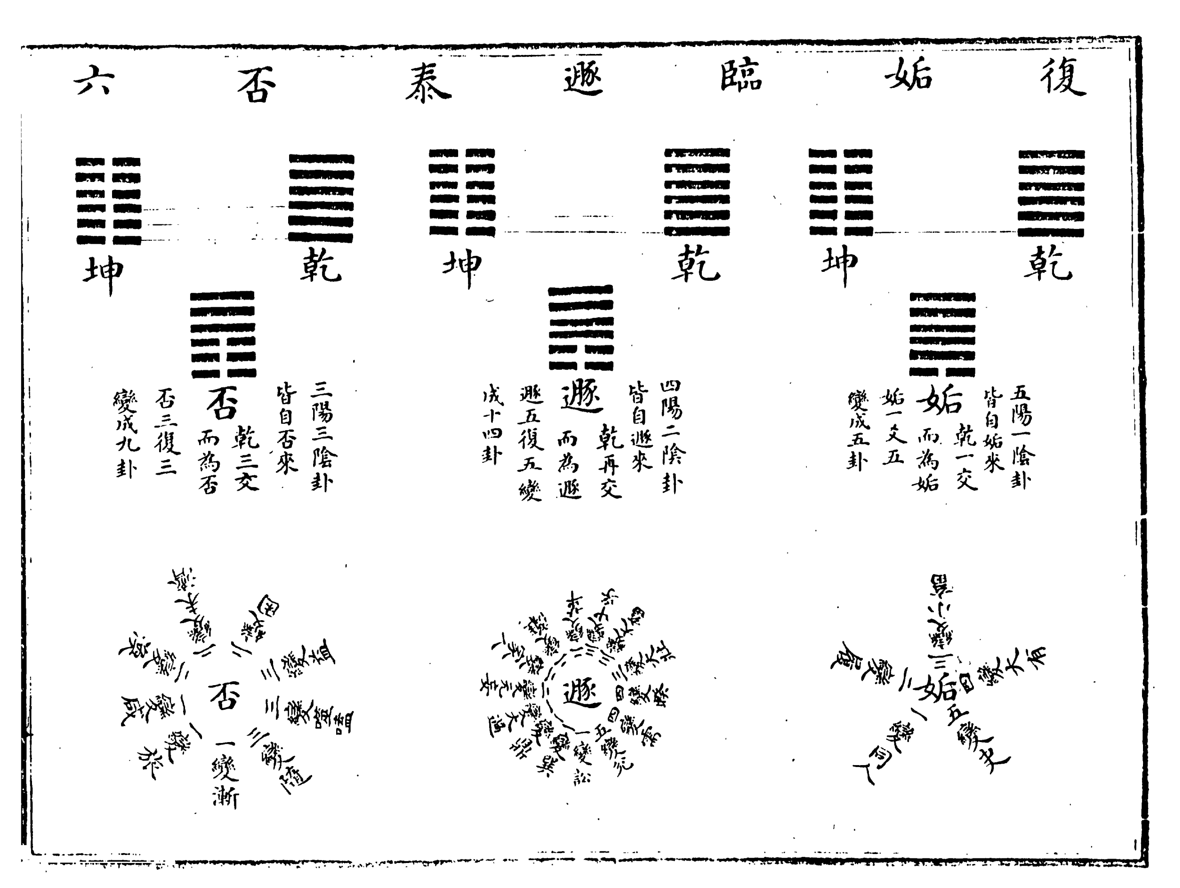
一升而合九歸五為君十降而合六歸二為臣此之謂陽卦順生也

陰卦

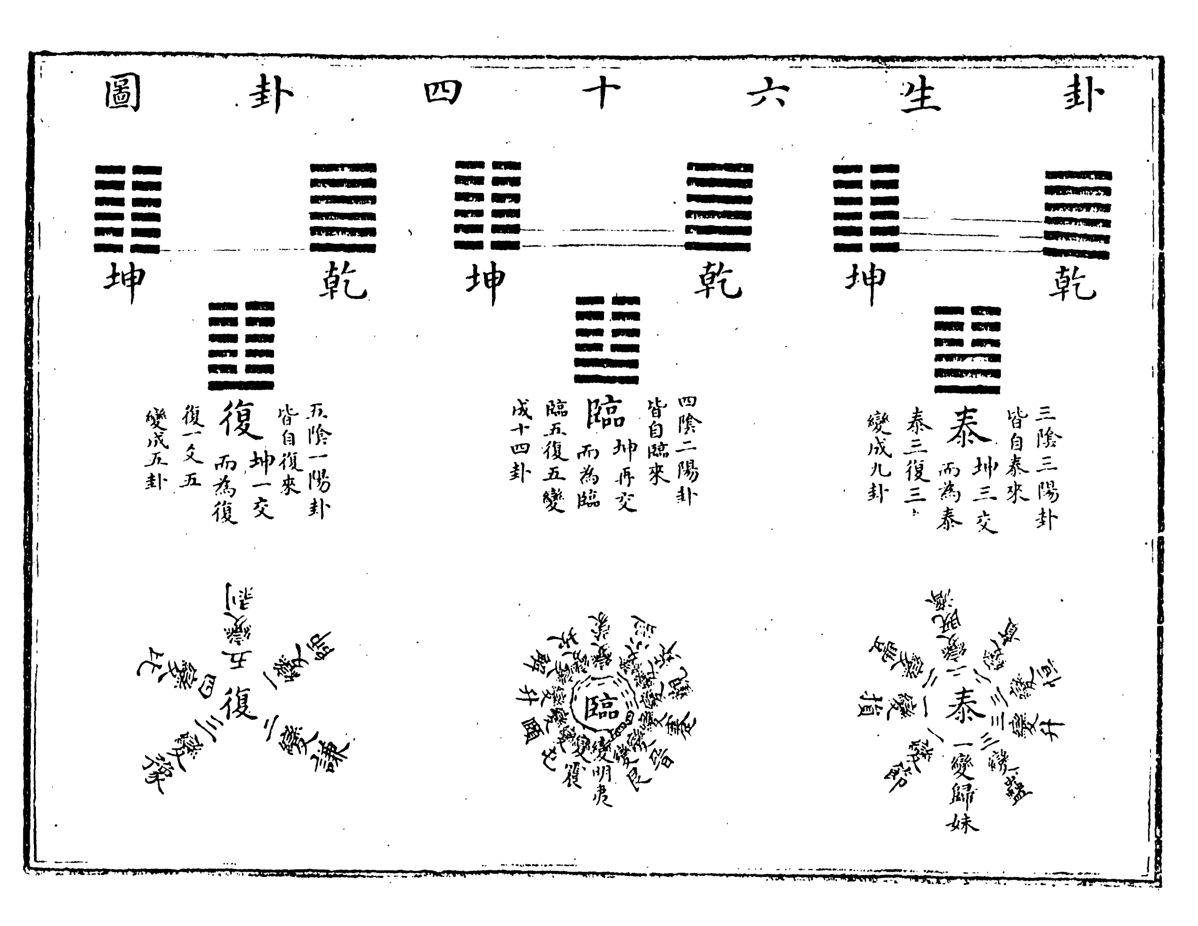

一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂隂卦逆生也

復
姤
臨
遯
泰
否
六
乾
坤
乾
坤
乾
坤
姤
五陽一陰卦
皆自姤來
乾一交而為姤
姤一爻五變成五卦
遯
四陽二陰卦
皆自遯來
乾再交而為遯
遯五復五變成十四卦
否
三陽三陰卦
皆自否來
乾三交而為否
否三復三變成九卦
姤
一變同人
二變履
三變小畜
四變大有
五變夬
遯
一變訟
五變兌
否
一變漸
一變旅
一變咸
二變渙
二變未濟
二變困
三變益
三變噬嗑
三變隨

卦生六十四卦圖
乾
坤
乾
坤
乾
坤
泰
三陰三陽卦皆自泰來
坤三交而為泰
泰三復三變成九卦
臨
四陰二陽卦皆自臨來
坤再交而為臨
臨五復五變成十四卦
復
五陰一陽卦皆自復來
坤一交而為復
復一爻五變成五卦
復
臨
泰
一變歸妹

一陰五陽反對變六卦

小畜 風天
大有 火天
同人 天火
夬 澤天
姤 天風
履 天澤

一陰五陽反對一陽五陰反對

豫 雷地
謙 地山
師 地水
比 水地
復 地雷
剝 山地

一陽五陰反對變六卦

四　卦

二陰四陽反對變十二卦

二陽四陰反對變十二卦

反對

反對不

乾 乾

一體

坤 坤

頤 頤

坎 坎

小過 小過 山雷

大過 大過 澤風

離 離

中孚 中孚 風澤

變八卦

變圖

三陰三陽反

對變二十卦

既濟 水火
未濟 火水
節 水澤
渙 風水
歸妹 雷澤
漸 風山
豐 雷火
旅 火山
咸 澤山
恒 雷風
泰 地天
否 天地
困 澤水
井 水風
隨 澤雷
蠱 山風
噬嗑 火雷
賁 山火
損 山澤
益 風雷

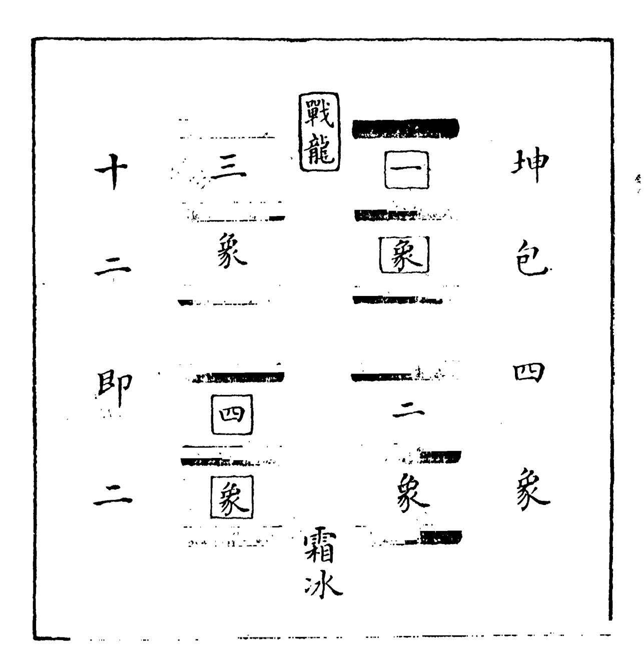
乾坤易

乾具兩儀

亢
上
儀
下
儀
潛

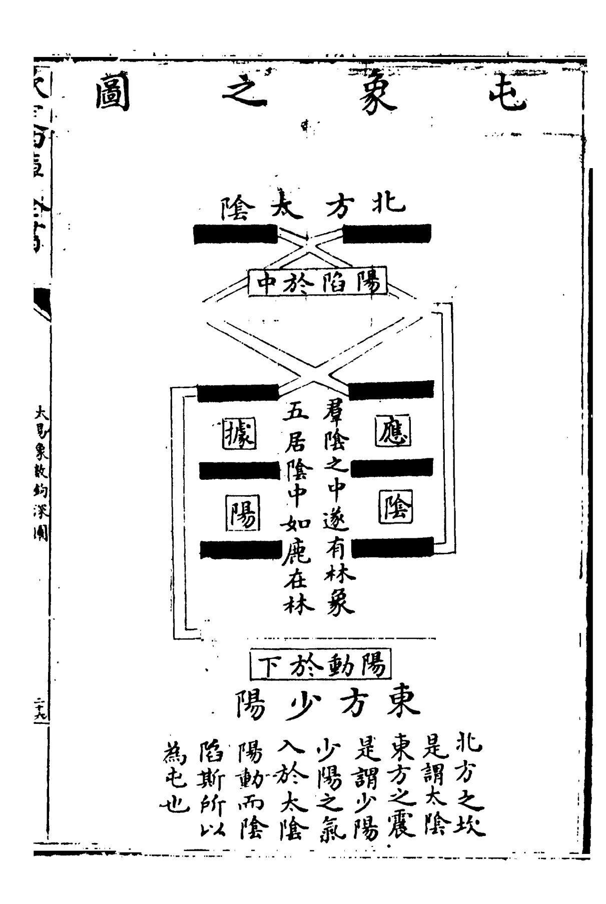
一即六數

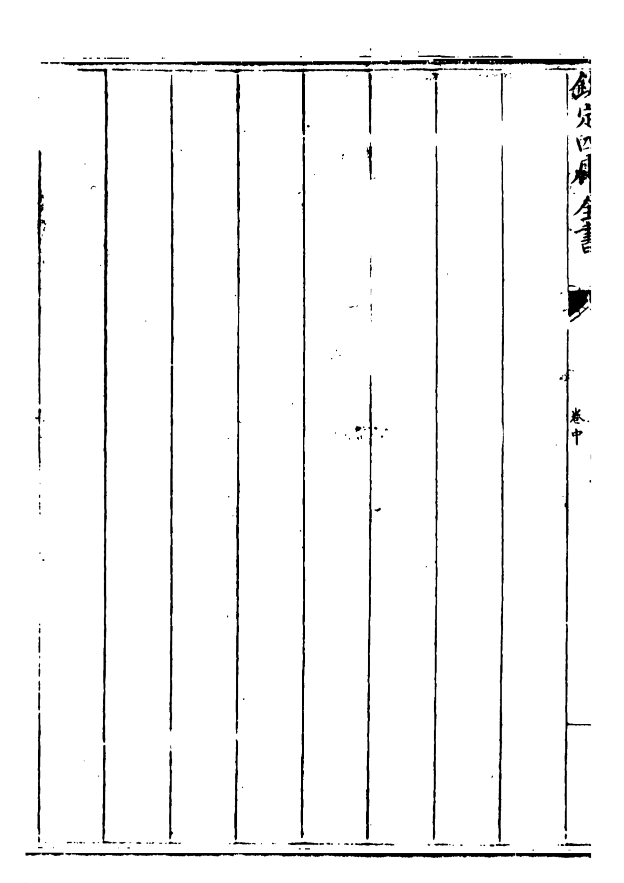

簡之圖

坤包四象
一象
二象
三象
四象
十二即二
龍戰
冰霜

乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之動靜也故乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體而分南北東西兩儀四象共數有六并其乾坤之本體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠内貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道也二三四五以為經七八九六以為緯八卦之方也所以自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四六十四而天道備矣歲功

成矣人事周矣此易故六十四卦而乾坤居首也學者能由六十四卦以歸一由一以悟太極則伏羲文王孔子皆備於我成變化行鬼神亦是道也

屯象之圖
北方太陰
陽陷於中
應
陰
據
陽
羣陰之中遂有林象
五居陰中如鹿在林
陽動於下
東方少陽
北方之坎是謂太陰東方之震是謂少陽少陽之氣入於太陰陽動而陰陷斯所以為屯也

蒙象養正圖

外曰擊蒙

耳目之陰

蒙曰童

中

居

日

陰

困

心以利動

日見金夫

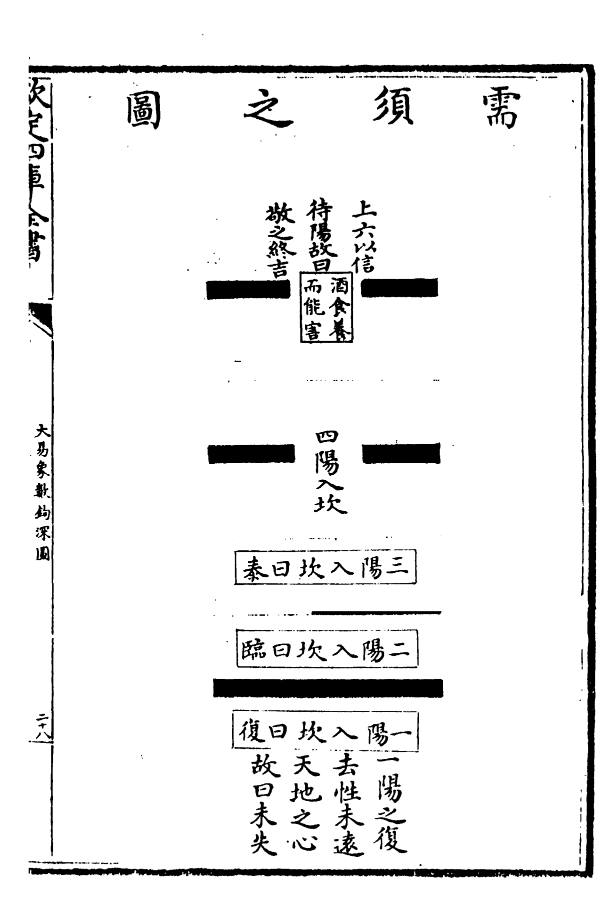
心蒙

日包

內曰發蒙

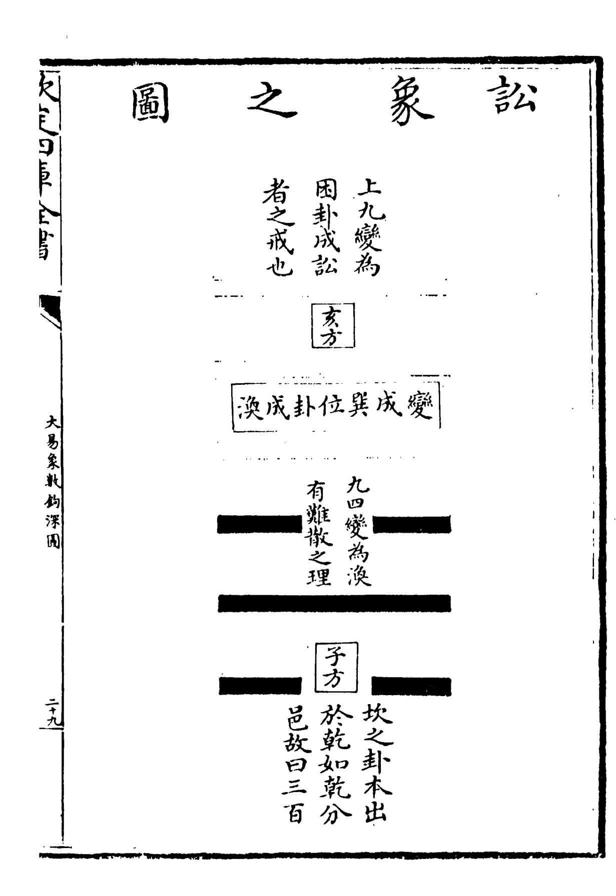
童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇也包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一著於心便成機械所以脫桎梏吝也利者吾心之桎梏乎

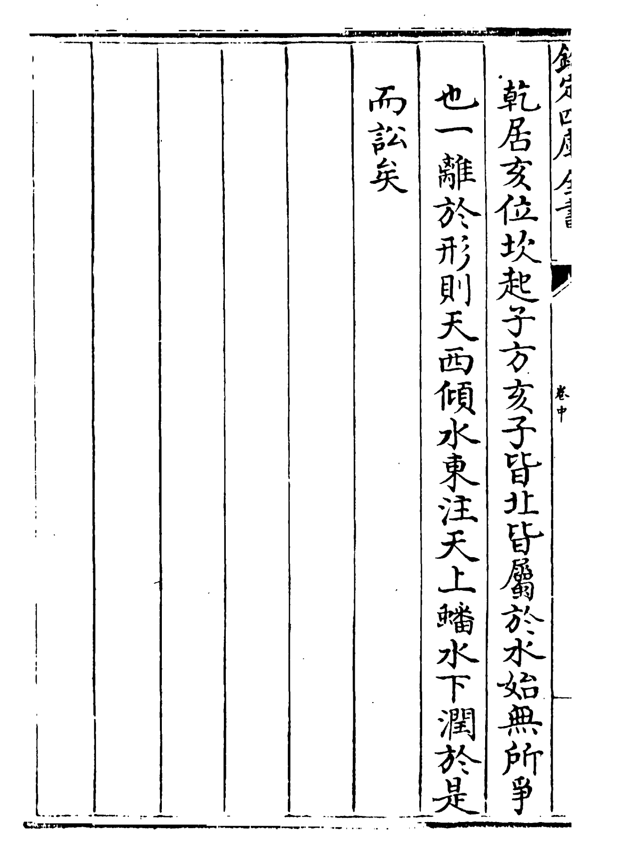
需須之圖

上六以信
待陽故曰
敬之終吉
酒食養
而能害
四陽入坎
三陽入坎曰泰
二陽入坎曰臨
一陽入坎曰復
一陽之復
去性未遠
天地之心
故曰未失

坎中之陽以為助乾卦之陽求待上一陽而為之援一陰避之而與進一陰阻之而復退此所以為需之吉凶也然聖人之意不責於二陰而責於二陽不責於三陽而責於坎中之陽權所在也故責之重也遂係之以酒食之象焉酒食者養人之具也人之所求待也為酒食之所困而為害者亦有之也始貪其利終罹其害者小人之常也必有道以處之所貴守貞吉也貞者中正之義內中正則外固外固則不陷矣

訟象之圖

乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水始無所爭也一離於形則天西傾水東注天上蟠水下潤於是而訟矣

師比御衆圖

北向有征伐之象

後夫之凶

乾 位

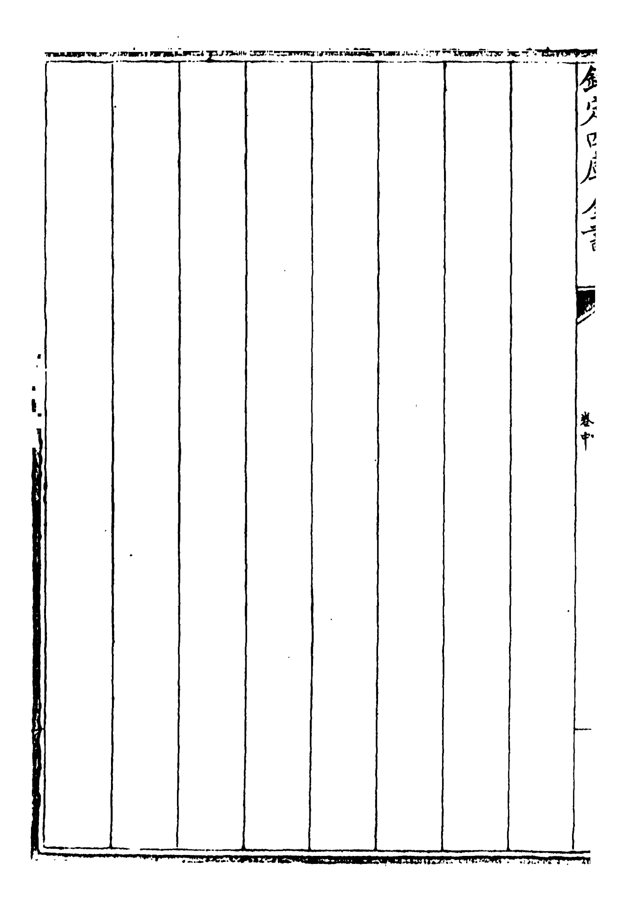
乾 德

先出之律

南方有朝諸侯之象

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆者非德則不可故以乾之九二入於坤為師以乾德在二也律因數起數自中出黄鍾之律起為度量衡差之毫釐則不可也北方之坎黄鍾之本也故繇言丈人爻言律丈與律法度之出非有德者乎北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象六爻分二三四五之數二居南方離明之地也故以比為南面五居中央非北也天北望惟見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗雖名

曰北實中天也師北向故有五人為伍之意比南面故有五等分爵之象上居五位後其君者也故曰後夫凶

大小畜吉凶圖

五滿假
權歸四

乾

悔

五謙虛
權歸上

乾

貞

巽居東南之方乾氣自子至於巳入於巽巽方為巽所畜名曰小畜以陰生於巽巽陰之微也故曰小艮居東北方乾氣自子至寅入於艮方為艮所畜名曰大畜者陽終於艮艮陽之究也故曰大自子至寅三畫之乾也自子至巳六畫之乾也是艮畜乾貞巽畜乾悔也大畜之所以得權者變小畜之九五而六五耳謙虚下人所以得權而畜人也小畜之所以失權者變大畜之六五而九五耳滿假自大所以失權而為人所畜也

履虎尾之圖

乾西北

方卦

胃

婁

奎

參　觜

畢

昴

兊西

方卦

乾亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之者見其履虎尾也坤居申位參本坤之初爻以參繫兊者見虎尾之咥人也乾居兊下則無履虎咥與不咥之象矣以乾乘兊所以履虎之象明也履卦自兊入乾由戌達亥以人應天之道乎

否泰往來圖

開物

來蠱

來漸

來否

往否

往漸

往蠱

來隨

來歸妹

來泰

往泰

往歸妹

往隨

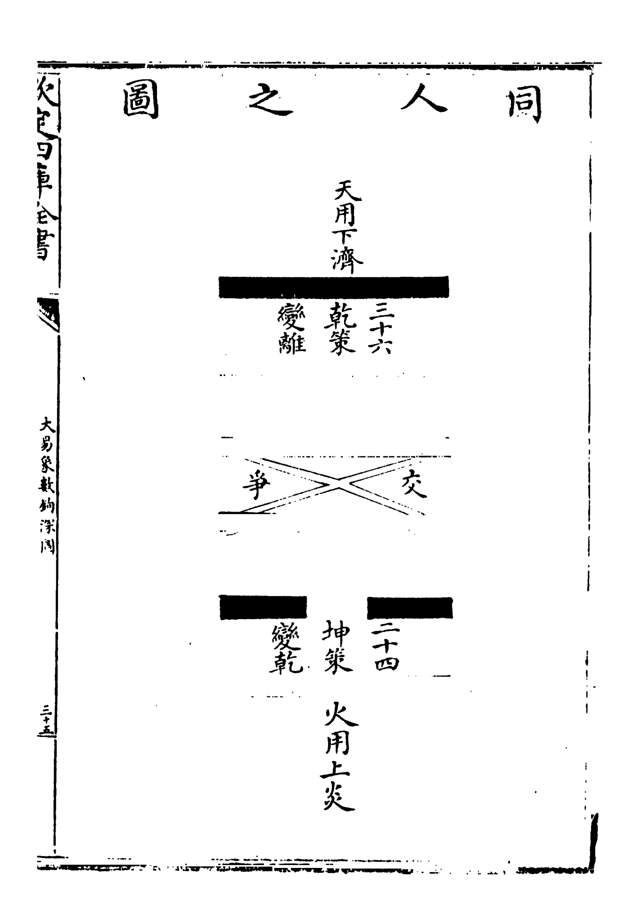
閉物

觀泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起

是陰陽之氣上下升降以成象也故否泰之卦皆曰

往來

同人之圖

乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居下二十四策變其中爻則同乎乾是謂二人同心言外貌不同而心同也

大有守位圖

宗廟之福

天子以仁守位

侍　從

三公

侯　牧

遠於君位有要荒蠻夷之象

大有之卦衆陽盛時而五以六居之人君體元以居正可不知守位之仁乎推而明之四為侍從則曰匪其旁三為三公則曰公用享於天子二為侯牧則曰大車以載初遠於君位有要荒蠻夷之象則曰無交害皆發政施仁之道也如是則福及宗廟而永有萬世之業矣

謙象之圖

以鐘為名曰鳴

教化不至乃用兵刑

言行化人曰撝

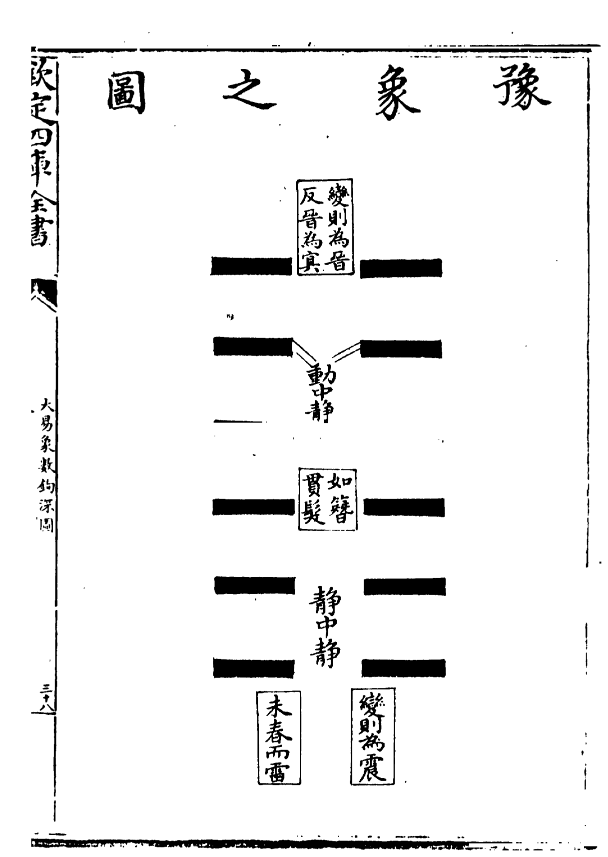
謙於行見於

謙見於言

內有所養然後為謙

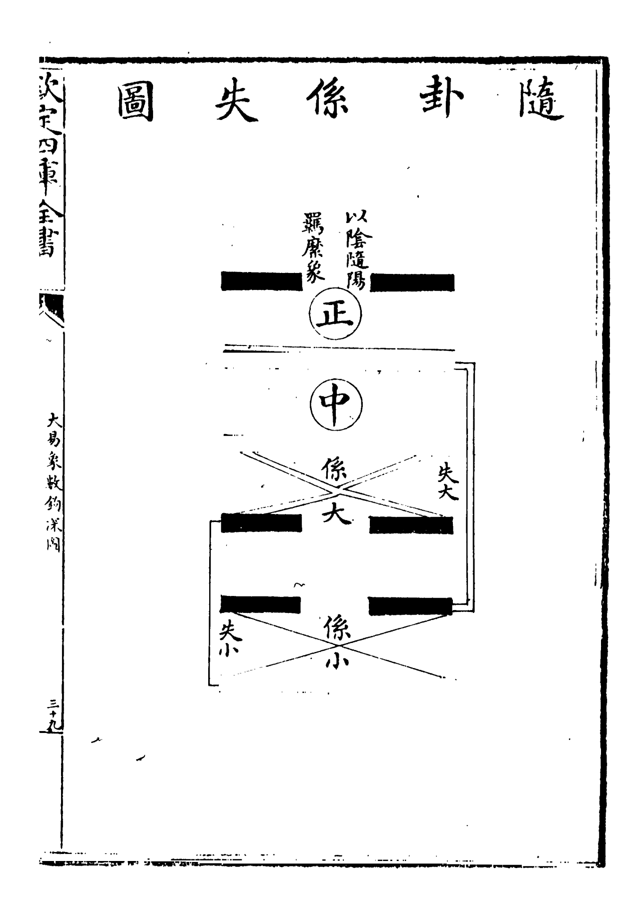
艮居寅屬木仁也坤居申屬金義也故五上有殺伐之象謙者以至誠為本也言心聲也不情之言則不出於誠非心之本也是為偽也故鳴謙居中者為至誠居外者為不情是以謙而內好勝也

豫象之圖

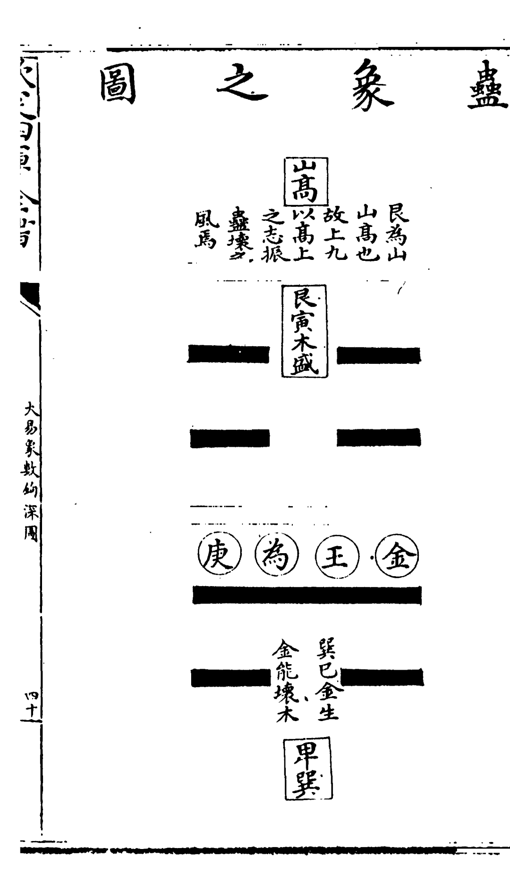
震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出於坤上是謂出治之豫亦天地之心也坤中之爻静中之静也故曰介于石震中之爻動中之静也故曰貞疾恒不死

隨卦係失圖

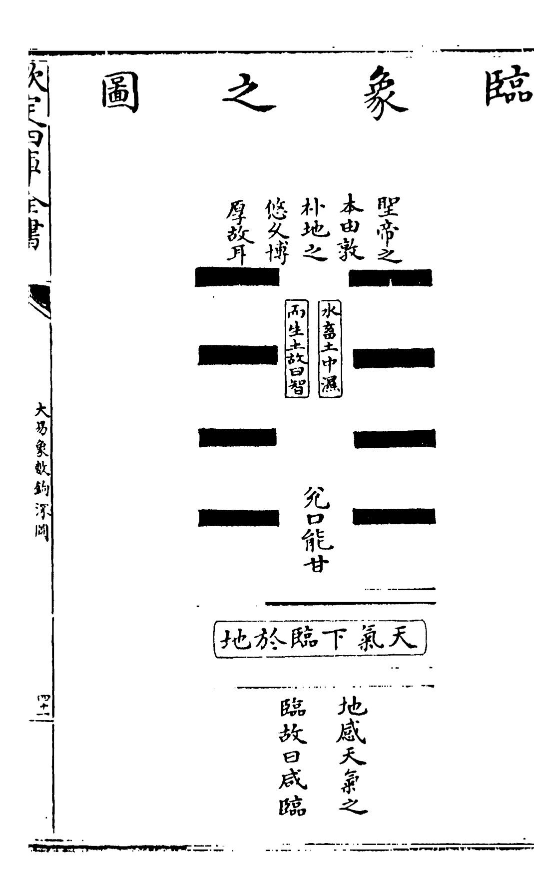
自震達兌由東徂西春作秋成之義也夫是之謂隨陽自陰中而起陰隨陽動也陰來迎陽而說之陽隨陰聚也故兌之上爻有羈縻之象

蠱象之圖

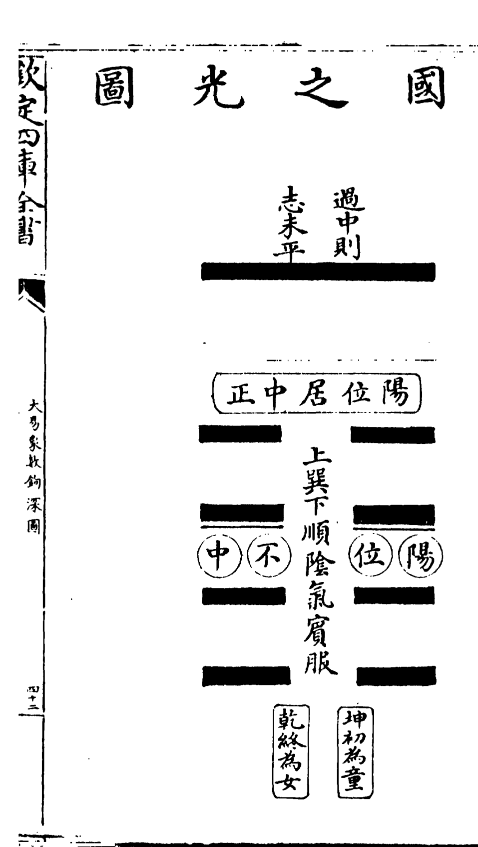
巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之功成矣故巽五爻言庚令在艮下猶居寅位木之鄉也故言甲甲庚分子午之位循環無窮行權之道也金尅於木今居於木下是蠧生於木中也有蠱自然之象上九居山之髙有髙上之志足以振蠱壞之風使懦夫有立焉

臨象之圖

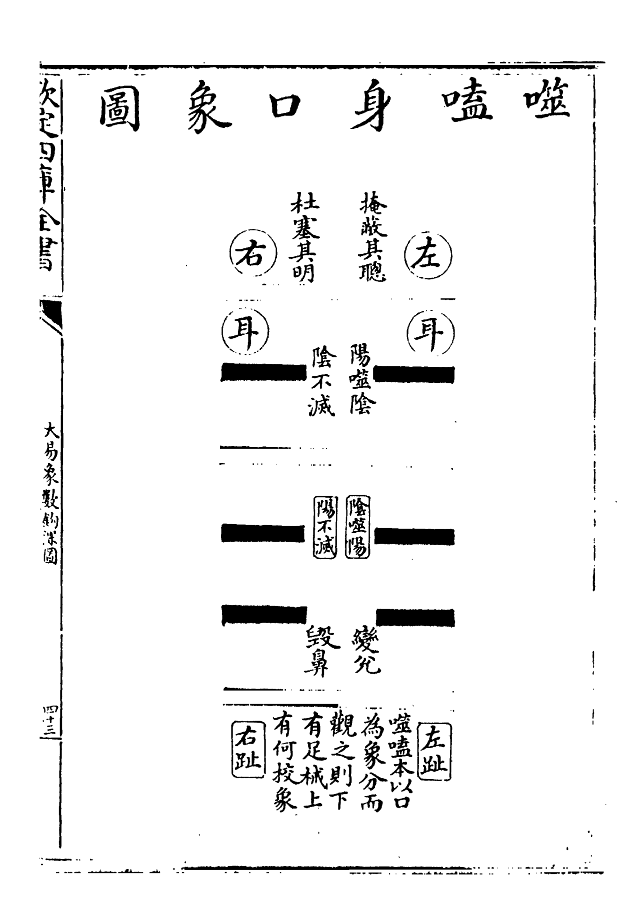
臨卦之象本指為人主者以臨乎下也臨下之術在施德於下而存心於上施德於下則二陽在下如天氣感地焉存心於上則行中以智而敦朴為先如髙明柔克焉彼兊口之甘是區區能言而不能行如王者空降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足以論施德存心之道哉

觀國之光圖

四陰生陰侵陽之卦也比之於陽侵陰乃大壯之理也不曰小壯而曰觀者陰順巽而無侵陽之意也下既順巽上必以中正然後足以使下觀而化焉下觀而化矣則安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

掩蔽其聰
杜塞其明
左
右
耳
耳
陽噬陰
陰不滅
陰噬陽
陽不滅
變允
毀鼻
左趾
右趾
噬嗑本以口為象分而觀之則下有足械上有何校象

噬嗑本以口爲象而趾鼻耳目亦繫之者盖一身賴口以爲養也養之有道噬嗑之福養不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪嗜者多也噬嗑先電而後雷電揚而雷震舌動而齒咀此自然之理也噬嗑與賁皆頤中有物一爲賁一爲噬嗑者噬嗑得頤之下動賁得頤之上止惟下動則噬嗑矣

賁天文之圖

柔文剛以成離離為日日運於天其亨之意也剛文柔以成艮艮山也山不動而雲出為雨木伐以為用其小利有攸往乎然孔子皆謂之天文而不及地者盖觀象以作彖也象有日月遡明之象也日月因遡明而合朔朔晦相循而四時成矣此所以察時變也離有繼明之意而賁變離之四爻日月相抱持也此所以為天文之要道焉

剥為陽氣種圖

陽氣之種

陽氣過坤則剥落于艮耳

復卦之下陽即剥之上陽落於地也故有碩果不食之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孳也未芽之果本於剥上之陽如果在木末焉

復七日圖

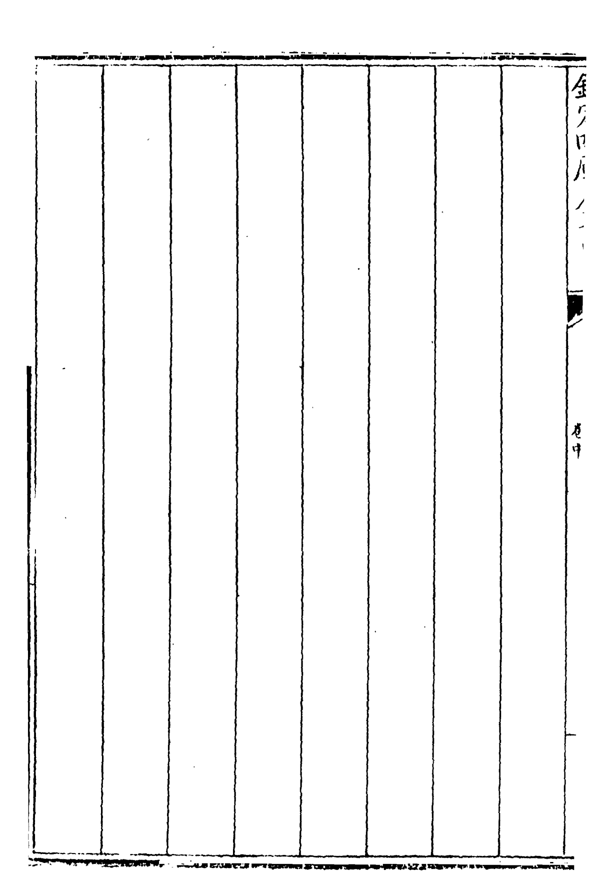
乾坤交於亥而生陽於子

老陰數六少陽數七

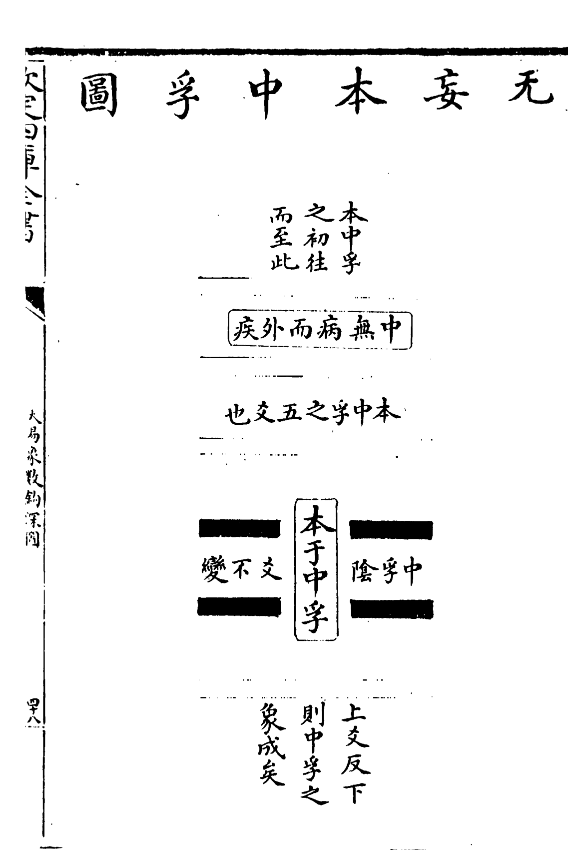
數中於五六成於十過則為七與一焉

爻位者實數之六也太極者虛數之六也虛數之六本於含三之積筭含三之積筭本於圜物之徑一故天下之數十百千萬莫不出乎六六數進則為七退則為五是五為六之未盈六為五之已滿過則為七矣六為極矣一陽生則七日來復也二陽生則八月有凶也七為少陽八為少陰日為震月為兊臨雖陽長而實得八兊之數也故曰有凶於八月也復卦一陽來復曰七日者葢坤陰極於亥六數盡於一復出

於坎并而得七也數周六甲運周三統而復為元亦七日來復之義云耳

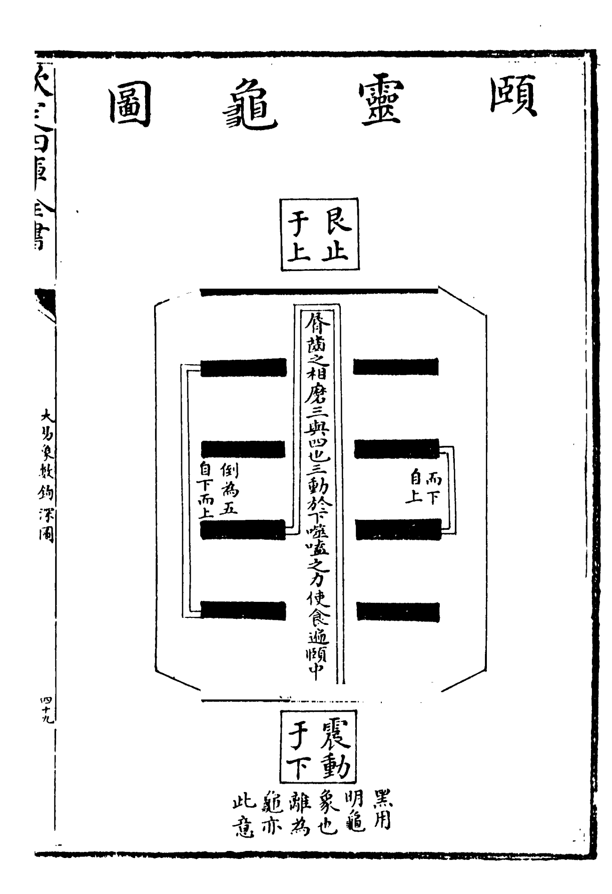

无妄本中孚圖

中孚信也而无妄亦信也中孚之信其自然之誠也无妄之信是或使之也故曰剛自外來而為主於內誠信之道本自中出而中者亦中之為主也今反自外來而為內主安得自然哉此所以異乎中孚也

頤靈龜圖

艮止于上
脣齒之相磨三與四也三動於下噬嗑之力使食遁頤中
倒為五自下而上
而下自上
震動于下
黑用明龜象也離為龜亦此意

頤中虚虚則靈龜之象君子見之以靈龜自警小人見之以朶頤垂涎三為下齒噬之動者也故凶甚於二五三之所以動者因初有震象耳

欽定四庫全書

大過棟隆橈圖

滅木之水

陰老於陽

故曰老妻

隆

橈

陰少於陽

故曰女妻

藉地之柔

大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應藉地之茅慎之至也棟之橈以應滅木之水乃大過也故大過之繇辭見於九三也陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發生枯楊之稊稊者楊之芽枿耳九五配以老陰發生之理窮矣遂有枯楊生華彖彖楊不能結實為萌芽也

習坎行險圖

小人居險之終

靜

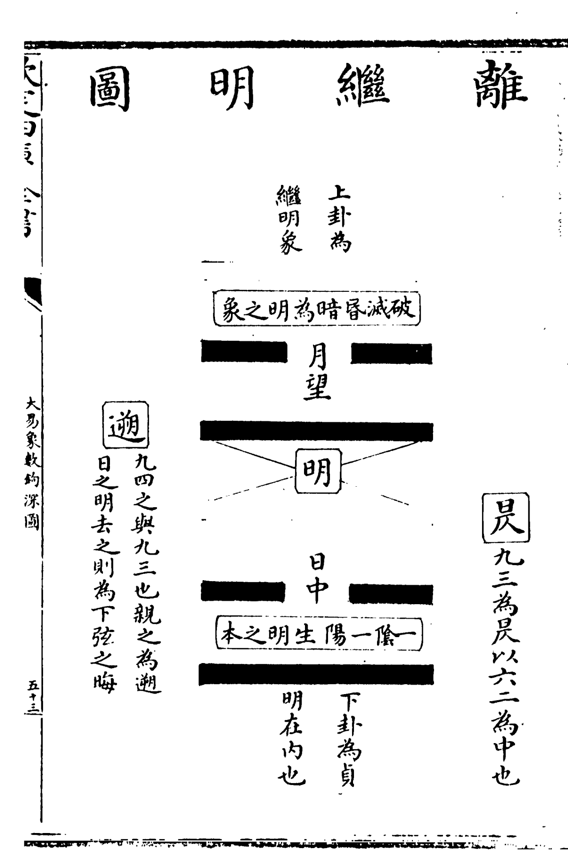
動

小人用險之始

坎之彖曰維心亨是心無善惡之思無喜怒哀樂之
動一入於習則同者變為異也故坎卦始終象小人
習險以自陷其身戒人用心之惡也且陰陽者善惡
之端也動靜之分也心之動則惡萌矣陽動而陰靜
陽善而陰惡六三以陰居陽所以為惡之大也又陷
於二陰之中是染習皆惡也六四以陰居陰靜之至
也是復性而反誠也又居於二陽之間是染習皆善
也故樽酒簋貳用缶有簡率敦朴之象二五雖以陽

中然未免陷二陰之黨染習之氣不能免也孔子所以指之以未出中中未大之象也

離繼明圖

上卦為繼明象
破滅昏暗為明之象
月望
明
日中
一陰一陽生明之本
下卦為貞明在內也
朔
九四之與九三也親之為朔日之明去之則為下弦之晦
昃
九三為昃以六二為中也

下卦離之貞也上卦離之悔也是下卦為貞明而上卦為繼明也月者遡日以明也合朔之時月包於日而後遡其明也此上卦所以包下卦有日月遡明之象也離為日而不為月在重離則月象生焉故曰明兩也又曰日月麗乎天也六二黄離是自中而明也所謂誠明之性也六五有哀悲之象者是既望之月而將遠於日也亦明極而晦生也

咸朋從圖

澤氣上通

上卦表言

朋 朋

從 從

下卦表動

山形下峙

一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入於澤是山澤之相感也卦有三陽而九四居中中心象也惜乎朋於二陽未免有意有必有固有我故憧憧而往來也九五上連於上六是用在上六也故上六為頰舌而五為脢九三下連於六二是用在六二也故六二為腓而三為股股隨腓而動脢則不隨頰舌以發言此吉凶所以異也

恒久之圖

振取震動之義

柔居剛中

過剛居

過中

中柔中

巽取入之義

六爻惟取九二一爻得一剛一柔之道而居中孔子與之以能久中之象六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人之貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恒之象固不待言也初上二爻一浚以趨下一振而向上皆迷塗之甚者不得其中故凶

遯象之圖

嘉妃交好

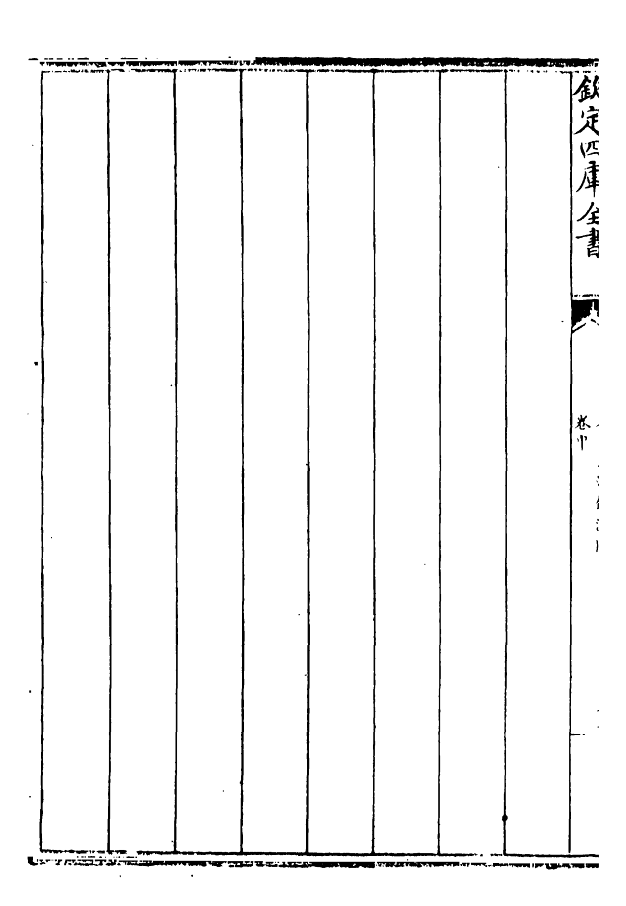
與二與初

二居中而順牛象
初為尾而三為革

二以中順之德而取象於黄牛牛之所以能負重者革之堅也牛無革則机上肉耳何能為哉九三以剛居外有革之象三茍隨乾以遯則二遇禍矣此所以勸其執之也四陰以九居之下應於初六故曰好好者交好也是陰位下交於陰爻也五陽以九居之下應於六二故曰嘉嘉妃也是陽位之陽爻下妃於陰位之陰爻也陰妃於我交於我小人不可交則與之絶此所以吉矣妃則吾正偶耳是不能絶也故但正

其志焉吾之志正則淫邪非僻不能入矣此所以為

貞吉云

大壯羊藩圖

外捍三陽

陰居陽位
坐奪陽權

自固

藩象

容陰

其中

自消

剛狠前進
有羊觸象
四為之捍

大壯之卦下累四陽有棟宇基兆之象故云壯也其卦上震下乾震為蒼筤竹故有藩象乾之九三變則入兊故有羊象兊西而震東卯有正衡故有羊觸藩之象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力角羸則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以開大塗容羊進而羸之則下三陽反為壯輿之輹矣此九二九四所以有貞吉之繇矣

晉康侯之圖

離象明德

康侯

四居不正之位將據有衆陰

坤象有土衆信於三

八卦之象乾實為馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈
有馬象哉蓋乾錫之馬耳因錫馬以致蕃庶諸侯之
象明矣易以明出地上象諸侯者以火在天上為大
有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君也必有明
德以安民民安則位安矣故曰康侯也

明夷箕子圖

上本
坎體

與上共居天位
有箕子之象

陽爻之策三十六故有三日象

一六皆
屬水也

明夷之卦聖人賛之以彖象最顯最著於人事最明五為箕子則上為紂矣九三有南狩而得大首之辭豈非武王乎拯馬壯者又豈非武王之輔相亂臣乎六四本坤畫而下與三同居人位又豈非微子太公之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而翼垂將行而餱糧不繼豈欲拯之而力不能如伯夷叔齊之徒乎

家人象圖

咸必在上

宗

廟

父　母

嫡庶繼皆母也

夫　婦

剛居剛故嗃嗃

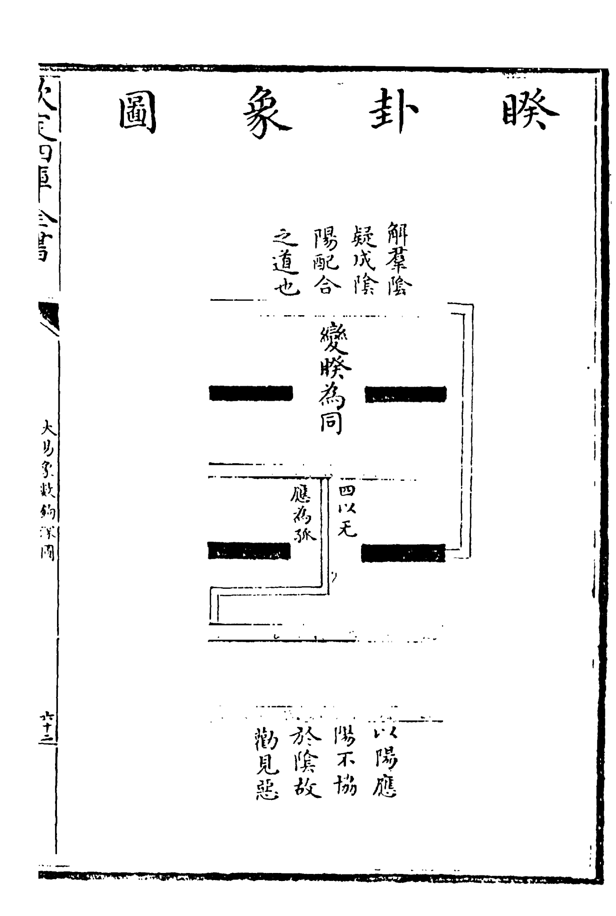
子

息

防必在初

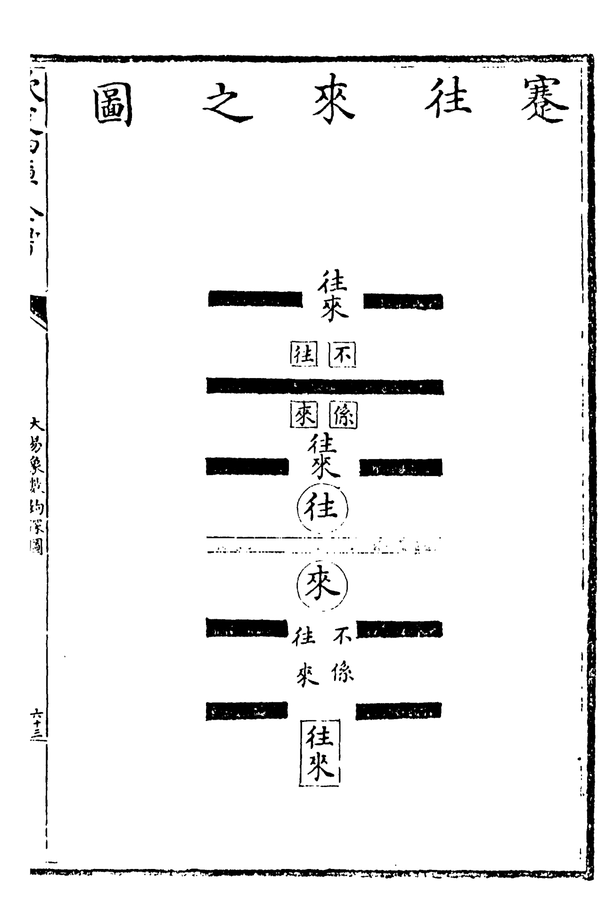
或問文中子家人之象子曰明内而齊外蓋離巽之卦也然象在一陰一陽相妃於中有父母夫婦之象意本於夫子之彖焦延壽以上爻為宗廟五為君令用之於家人則君位為父矣孔子曰家人有嚴君焉父母之謂也

睽卦象圖

睽之為卦六爻相疑者隂陽相疑也陽居隂位是以位相疑二應五而五連於上上應三而三連於二是以應相疑疑則睽而不合矣故聖人於六爻之辭莫不解其疑也而使隂陽各安其位焉所以睽卦物象比之他卦最盛葢欲盡意而已

蹇往來之圖

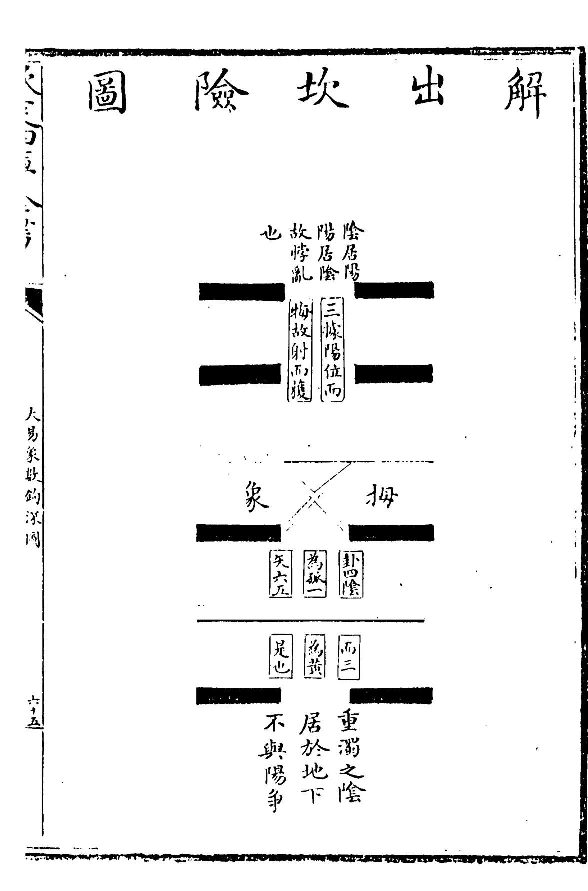

蹇之二陽皆陷於陰中故曰蹇蹇之象往來者四而不係往來之象者二四者皆失中而二者皆得中也聖人得中道以自養故雖處蹇中而素患難行乎患難也何往來之有五在上位之中是得中而居上者也善處蹇而不陵下使人樂歸之此所以致朋來而不終孤立於險中矣二在下位之中是得中而居下者也善處蹇而不援上匪其躬而自任其責此所以致終無尤過而獲應於上矣三陽之失中也故勸之

反身修德也四陰之失中也故勸其連接乎二陽也

初在下故勉之以養其聲譽而無苟往上近五故勗之以就於充實而從大人如四之連耳

解出坎險圖

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出於坎上動而震上也若果核之仁變而為芽也故曰得黄矢者中直也中直則芽達矣解之為卦隂陽悖亂而不當其位上爻故有解悖之象震之在坎也君子屈蟄於下混迹於小人之時而發生敷布之心不忘也一旦脱迹而去遂伸其志此九四之與六三所以有解拇象

損益用中圖

天高
於北

天位陰之損下益上

天位陽饒益下而損

損益之道
在乎二中

損

三四人位

實無損益

益

地位陽饒損以益上

地位陰之損上而益

地下
於南

二卦之彖皆言與時偕行二卦之爻皆言十朋之龜言時者謂時當損而損天下不以為儉當益而益天下不以為驕奢也言龜者謂龜筮協從臣民無逆也

夬決之圖

一陰附君位二陽從一陽應

引羊而進則悔亡

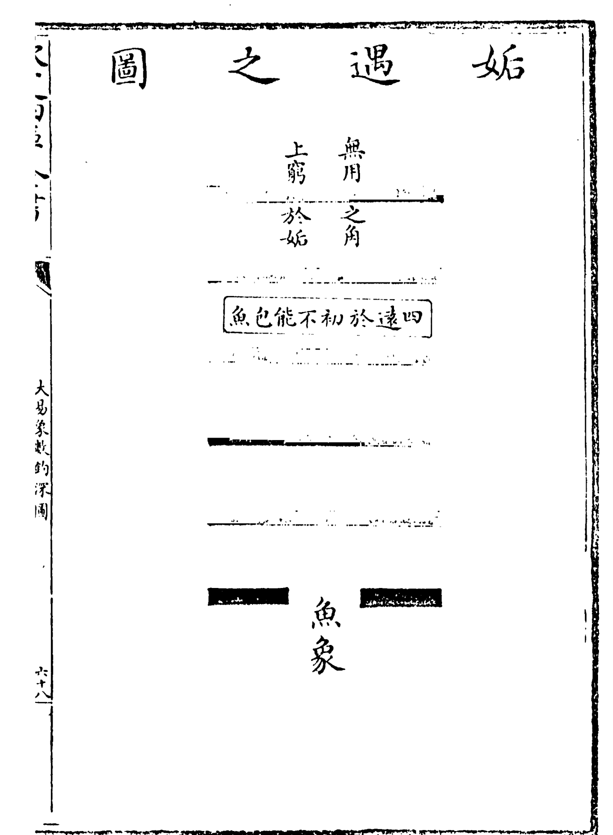
羊

陰陽相應爲雨爲惡爲陰

觸藩之羊

施壯於兌

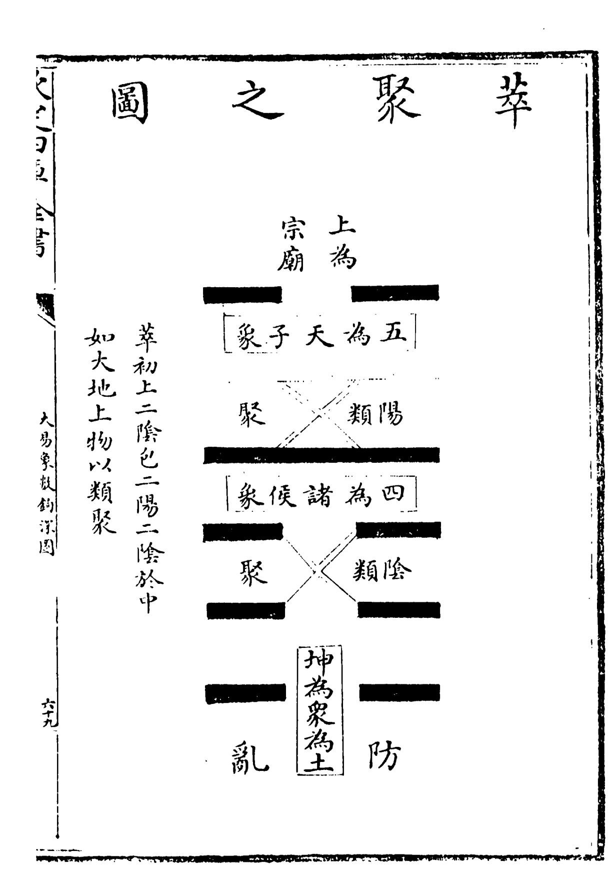
五陽而決一陰五君子而去一小人不為難矣然陰附五位五與四皆屬之是謂兊卦所謂包陽之陰挾君子之小人所以難決難去耳大壯之羊施壯於震同類也夬之羊施於兊兊非類也變坎則與同此四爻所以有牽羊之象此三爻變有羊象耳

姤遇之圖
無用之角
上窮於姤
四遠於初不能包魚
魚象

初於本爻觀之則有豕象而九三突其臀初於四觀之則有魚象言陽包陰也於九五觀之則有瓜葛滋長之象姤本乾也一陰變其初有龍反化魚象龍化魚而角無用矣此姤之角所以上窮也乾之一陽起子而終於巳巳實居巽方是乾之六陽與巽相遇於巳位而巽之一陰遂萌矣此一陰之生故名曰姤也

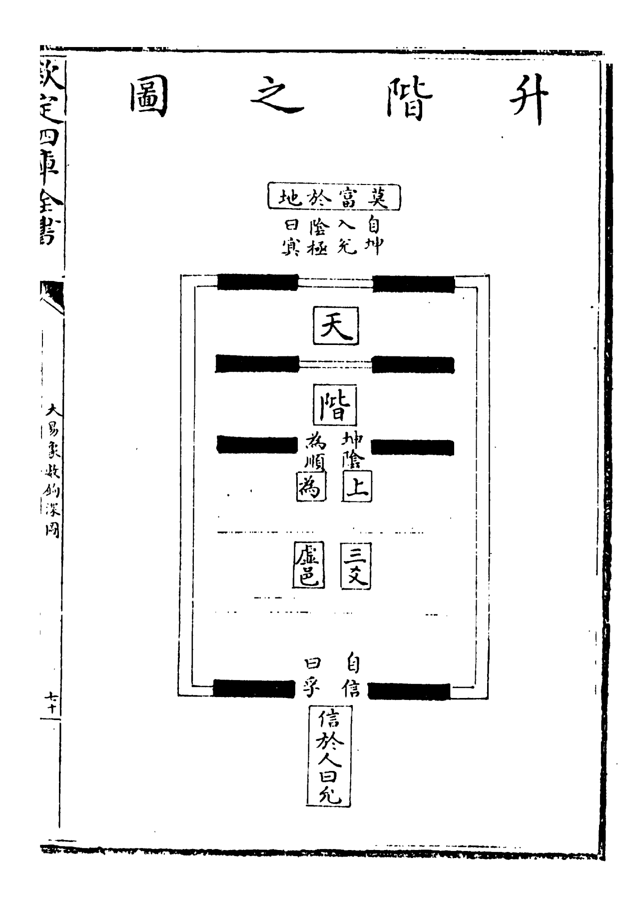
萃聚之圖

萃初上二陰包二陽二陰於中
如大地上物以類聚

萃之成卦則物各以類聚而陽居南面之位一為天子一為諸侯下統三公二十七大夫八十一元士上奉宗廟之嚴防衆亂之道寄於初爻懲失衆之象寓於上畫萃者物之秋成而後萃也秋本主於兊兊卦本以上爻為主今西南之坤氣運至西方而陰晝衆矣故二陽統之而上爻失衆焉

升階之圖

巽下之一陰與坤之三陰一體也陰沈滯而陽升騰升騰者二陽也初附二陽而升二陽又與之一體故有允升之象允者見信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未成形者也至於子位則震居坤下震亦木也是木之始芽根耳若巽居坤下則有二陽非震一陽之比故曰升也升居丑位及乎卯則木王矣外卦以位言也而五天位是不可以階升也然貞者正也堯舜禹湯升天位以正如升階焉不以貞者寧免於

顛躋子

大易象數鈎深圖卷中